四庫全書

史部

大唐開元禮卷一百四十二　唐　蕭嵩等 撰

凶禮

四品五品喪之一

初終　復

設牀　奠

沐浴　襲

唅　赴闕

勅使弔　銘

重　陳小斂衣

奠　小斂

斂髮　奠

陳大斂衣　奠

大斂　奠

廬次　成服

朝夕哭奠　賓弔

親故哭　州縣官長弔

刺史遣使弔　親故遣使致賻

殷奠　卜宅兆

卜葬日　啟殯

贈謚　親賓致奠

初終

有疾者丈夫婦人各齊於正寢北墉下東首墉牖也東首生氣也

養者皆齊親飲藥子先嘗之疾困去故衣加新衣謂人來織

惡也徹樂清掃內外（爲賓客來問也）分禱所祀（盡孝子之情所祀中霤門戶竈行）侍者四人坐持手足（爲不能自屈伸內喪則婦人持之也）遺言則書之屬纊以候氣（纊新綿置於口鼻也）氣絕廢床寢於地（人始生在地庶其生氣反）主人啼餘皆哭（哀有淺深）男子易以白布衣披髮徒跣婦人青縑衣披髮不徒跣女子子亦然（父爲長子及爲人後者爲本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽）齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾（謂齊衰婦人）內外皆素服（素服謂有服者白布十五升無服者不服列緦服常服素衣）主人坐於床東啼踊無數衆主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱西向

南上哭妻坐於床西妾及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行帷（帷堂內門西南北隔之）祖父以下於帷東北壁下南向西上祖母以下於帷西北壁下南面東上皆舒席坐哭外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭（若合室則宗親丈夫在外戶之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上）諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席坐位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪皆以服精麤為序國官

位於門内之東重行北面以西為上俱衰巾帕頭舒藁薦坐哭緦佐位於門内之西重行北面以東為上俱素服舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻再不食

復（始死則復）

復於正寢復者二人皆常服（復謂招魂復魄）以死者之上服左荷之升自前東霤當屋履危北面西上（危棟也）左執領右執腰招以左每招長聲呼某復（男子女子稱字及伯仲婦人稱姓具復者人數依其夫）三呼而止以衣投於前承之以篋升自阼階入以覆尸（若得魂魄返然）復者徹合

因徹西北扉若云此室凶不可居然自是行死事取徹扉之薪以充煮沐浴也 復衣不以襲斂

浴則去之 乃設牀

設牀

設牀於室戸之西去脚舒簟設枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣 斂衾大斂所用之衾黄表素裏也死衣病時所加新衣 楔齒用角柶 為將含也 綴足以燕几校在南 綴拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘足則不使辟戾也 侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當腢鬼神無象故設奠以憑依之也內喪內贊者受於戶外而設之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設帷至此事小訖故設帷堂乃赴於闕赴禮在此下章含禮後為與勅使弔章宜相附近故也

沐浴自沐浴下至於設重其事皆可同時而與

掌事者掘埳於階間近西南順廣尺長二尺深三尺高其壤為塊竈於西牆下東向以俟煑沐新盆盤瓶四甂皆濯之陳於西階下新此器者重死事盆以盛水盤以盛濡濯瓶以汲也甂瓦器受二升有蓋

濯謂滌溉沐巾一浴巾二用絺若綌實於笲巾所以拭也浴巾二者上體下體異
絺細葛也綌麤葛也櫛實於箱若簞浴衣實於篋浴衣已浴所衣之衣其制今之
眠帕皆具西序下南上水淅稷米取潘煑之又汲爲湯以
俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入
内外皆出戶外象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒簀謂牀簀去席主人以下
於内戶東北面西上主婦以下於戶西北面東上俱
立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主
婦之西北面東上俱坐哭婦人權障以帷主人以下既

出乃沐櫛櫛梳束髮用組抿用巾抿晞也清也浴則四人抗衾二人浴拭用巾抿用浴衣設床於尸東衽下莞上簟衽臥席浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如平常鬚髮爪盛以小囊大斂内於棺浴巾皆埋於埳寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖内外入就位哭乃襲

襲

是時陳襲事於房内襲衣三稱西領南上朝服一稱常服二稱凡陳衣者實之箱篋承以席明衣裳今用生絹裙衫爲一帛巾一方尺八寸充

耳用白纊面衣用玄方尺纁裏組繫握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以綿組繫握手手所握者面衣及握皆通用餘色庶襚繼陳不用庶衆也不用不襲也多陳之為榮少納之為貴將襲具牀蓆於西階西內外皆出哭於戶外其位如沐時襲者以牀升入設於尸東布枕蓆如初執服者陳襲衣於蓆祝去巾加面衣設充耳著握手納舄若屨凡衣死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設也既襲乃覆以大斂之衾內外俱入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄姑弟婦相哭朝晡之間非有事則休於別室也乃合

含

含贊者奉盤水及笲（笲竹器）飯用稷含用璧升堂含者盥手於戸外贊者沃盥含者洗稷璧實於笲執以入祝從入北面徹枕楔受笲奠於尸東含者坐於牀東西面鑿巾（巾先覆面將含當口鑿之）納稷璧於尸口既含主人復位楔齒之柶與浴巾同埋於坎乃奠

赴闕

若遣使赴於闕使者進立于西階東面南上主人詣使者

前北面曰臣某之父某官臣某死若母若妻各隨其稱謹遣某官臣姓某奏聞訖再拜使者出主人哭入復位

勑使弔

勑使弔使者公服入於寢門外之西東面相者入告主人迎於寢門外見賓不哭先入立於門右北面內外皆止哭開帷開帷堂之帷事畢則下之使者立升入西階上東面進主人立於階下北面使者稱有勑主人再拜使者宣勑云某封喪逝無封者稱姓位情以惻然如何不淑主人哭拜稽

顙內外皆哭使者出主人拜送於大門外親故爲使弔者既出易服入向尸立哭十數聲止降出主人候敕使出升降自西階主人升降自西階者親始死未忍當主位

銘銘明旌也

爲銘帛以絳廣終幅長八尺龍首韜杠杠銘旌竿杠之長準其絳也書曰某官封之柩在棺曰柩無封者云某姓官之柩婦人其夫有官封者云某官封夫人姓之柩郡縣鄉君各隨其稱稱之也置於宇西階上

重

重木刋鑿之長七尺横者半之置於庭三分庭一在南刋鑿之為懸𩱧孔也以沐之米為粥實於𩱧既實以疏布葢其口繫以竹簝懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以簝祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦蓆簾門以布又設葦帳於庭

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱無者各隨所辦朝服一稱其餘皆常服陳於東房西領北上笏一凡斂非

正色不入絺綌不入乃奠

奠

饌於東堂下凡奠尊器皆素瓦甒二實醴及脯酒觶二角柶一少牢及腊三俎籩豆各六籩實鹽脯棗栗之屬豆實醢醬虀葅之類設盆盥於饌東布巾為奠者設盥喪事畧故無洗贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盥於西階之西如東方

為舉尸者盥 斂者設盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主人婦以下少退東面内外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀於堂上楹間衽尸卧之席下莞上簟有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭凡憑哭父母先妻子後 主婦以下面東憑哭俱南上訖退乃斂髪

斂髪

男子斂髪而衰巾帕頭女人斂髪而髽主人以下立哭於尸東西面南上主婦以下立哭於尸西東面南上祖父

母以下仍哭於位各如初外姻丈夫婦人哭於位各如初斂者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以夷衾棺衣哭位皆如室内乃奠

奠

奠賛者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾冪升奠于尸東醴酒奠于饌南西上訖其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐有國官僚佐者以官代哭無者以親賓為之夜則燎於庭厥明滅燎

乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣於序東三十稱西領南上其餘皆常服冕具無者各隨所辦各具上服一稱

導簪纓在北内喪花釵衾一衾以黄為表素為裏也乃奠

奠

奠於堂東階下兩甒醴及酒醴在南各加勺篚在東南肆實角觶二木柶一豆在甒北籩次之牢饌如小斂

籩豆俎皆羃以功布有簟席素几功布巾在饌北殯於西階之上喪從外來者殯於兩楹之間乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所棺之中具灰炭枕席之類皆預設於棺內置棺定內外皆哭熬穀六筐黍稷粱各二皆加魚腊熬穀所以惑蚍蜉令不至棺旁燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾授執巾者執巾者降待於阼階下祝與贊者徹小斂之饌降自西階設

於序西南當西霤如設於堂上堂上設尸東凡尊設於序西者畢事而去之

乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂

丈夫加冕婦人加花釵覆以衾斂訖開帷主人以下西

面憑哭主婦以下東面憑哭凡憑尸父母先妻子後退復位次諸

親憑哭訖斂者四人舉棺男女從奉之奉尸斂於棺乃

加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐

傍各二筐以木覆棺上仍塗之施帟於殯上帟柩上祝承塵也

取銘置於殯所乃奠

奠

將奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東面右几加以巾贊者以饌升入室西面設于席前祝受巾巾俎奠者降自西階以出下帷内外皆就位哭如初旣殯設靈座于下室西間東向施牀几案屏帳服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常殷奠之日不饋于下室下室謂燕寢無下室者則設靈座于殯東朝夕進常食之具於靈前如平常也

廬次

將成服掌事者預為廬於殯堂東廊下近南北戶設苫

凷於廬內諸子各一廬凡廬五品以上嘗之齊衰於廬南累墼為堊室俱

北戶翦蒲為席不緣父兄不次於殯所各在其正寢之東為廬堊室祖為嫡孫居堊室寢

有牀皆南面西出戶父不為衆子次於外於庶子畧自若居寢大功於堊室

之南張帷席以蒲小功緦麻於大功之南設牀席以蒲

婦人次於西房若殯後施下牀殯堂無房者次於後若別

室

成服

三日成服皆除去死日數內外各哭盡哀內外俱降就次著哀服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而後食杖而後能起眾子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居盧不著菲屨若嫡子雖童亦杖幼不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後唯嫡子及有爵之庶子皆杖在位其庶子之無爵者杖于他所不杖在位矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室祔杖不升堂以令言之即靈堂戶之內外也周人祔在卒哭令之百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢之堂前其哀服及杖皆致之于廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無與適惟向殯及墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖升立哭于殯東西面南上齊衰以下就位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位于殯北則南面東上尊行者坐

內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆撫哭
盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子對祖母及諸
母哭遂就祖父前哭如男子之儀唯諸父不撫之耳訖
各復位伯叔母以下就主婦哭亦如之始遭親喪孝子荒迷三日而食服及成矣是以尊卑內外聚哭展哀也諸尊者降出還次主人以下降立
於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次
闔戶小功以下各歸其家自成服之後諸尊者及婦人
於諸親男子之喪有事則哭於殯所無事有時須哭者

或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥則以米為飯婦人皆以米為飯

朝夕哭奠朝奠日出夕奠逮日

每日預具朝奠於東階下瓦甒二實以醴及酒觶杓䟽布羃角觶一木柶一籩一豆一實以脯醢也內外夙興各衰服凡言衰服應杖者皆杖以下准此男子就東階下位若升哭於殯東其位如始成服之式婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕哭皆開帷質明掌事者皆升自阼階入徹奠出置於序

西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階豆去葢籩鼏去巾

冪升阼階入設於室如初執饌者出降自西階日出後

少頃内外皆止哭各還次朝夕之間主人及諸子妻妾

女子子哭於其次無時至夕内外俱就位哭徹朝奠進

夕奠如初儀日入後内外俱止哭各還次哭者出闈户

自是以後至於啟殯每朝夕如上儀既殯大功以下異

門者歸於家

賔弔 親故同

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告內外哀服相者引主人以下立哭於阼階下婦人哭於殯所相者引賓入立於庭北面西上爲首者一人進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽顙爲首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少頃相者引主人以下各還次

親故哭

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐若賓敵體以上賓初入則起賓坐則坐賓起亦起 內外俱哭相者引賓入升堂立於殯

東西面南上尊者坐俱哭盡哀尊者起相者引入甲者再拜訖乃就主人前稍南東北面執慰相者引以次出少頃相者引主人以下降還次恩深者賓拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出也

州縣官長弔

若刺史哭其所部縣令同主人設席於柩東西面刺史素服將到相者引主人去杖立於門內之右北面刺史降入升自西階即坐西面坐哭盡哀將起主人降復階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入

刺史遣使弔

刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱哀服主人以下就階下位婦人就堂上位內外俱哭使者素服執書相者引入門而左立於階間東面使者致辭主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西面受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出若自入弔哭如上弔儀客出少頃內外止哭各就位

親故遣使致賻

親故遣使致賻使者立於大門外之西東面從者以篚奉玄纁束帛立於使者西南俱東面凡賻通以貨財使者隨執其物不限以玄纁相者入告遂引主人立哭相者進主人前東面受命出詣使者前西面曰敢請事使者從者以篚進詣使者前西面以授使者退復位使者曰某封若某官無官封者稱其字使其賻相者入告出曰孤某須矣相者引使者入立於內門外之西東面主人止哭使者少進東面曰某封若某官使其賻主人哭再拜使者少進坐委之興復位

掌事者進坐舉之興以東東藏也相者引使者出主人拜送使者致物若不以器掌事者迓受之不委於地其餘賻物從使者執之立于使者東南北面西上掌事者受之以東

殷奠

每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甒二實以醴及酒角觶二角柶一少牢及腊三俎二簠二簋二鈃六籩六豆設盆盥於饌東布巾為奠者盥其日內外夙興衰服升就位哭質明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去巾蓋升入室

設於席前酌奠訖冪俎以巾執饌者降自西階以出少頃內外各還次既出闔戶及夕執饌者徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物新出者薦之其日不饋於下室不饋於下室者為殷奠有黍稷

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤宅葬居也兆塋域也南其壤者為葬北首故也既朝哭主人遂哭出乘堊車詣宅兆所出國門止哭掌事者預設主人以下次於宅兆東南將到主

人又哭至宅兆所主人停於次止哭莅卜者一人（國官若諸僚佐之長莅之無者親賓代為之也）緦布冠不緌布深衣因喪屨（莅卜者非國官則吉冠素服也）祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜席於兆南北向西上相者引莅卜者及祝立於卜席西南東面南上卜師立於祝南東面北上相者引主人詣卜席南十五步許當內壤北向相者立於主人之左少南俱北向親賓及從者立於筮席東南重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主

人免首經左擁之莅卜者進立於主人東北西面卜師抱龜筮師開櫝櫝藏策器執櫝以擊策擊之以動其神進立於莅卜前東面南上莅卜者命曰孤子姓名為其父某官封某甫今儀祖父稱孤子孤孫母祖母稱哀子哀孫下皆准此度茲幽宅無有後艱某甫父字也無封者去封宅居也度謀也言為其父卜葬居今謀此以為幽冥居域之處得無其後有艱難乎謂有非常崩壞若內喪云為某母夫人某氏也卜師曰諾遂述命右旋就席北面坐命龜曰假爾太龜有常指中封遂卜訖興以龜東面稱占曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者進

主人之左東面稱禮畢相者遂引主人退立於東南隅西面又相者引卜者立於主人之後掌事者徹卜席當安墓處立一標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝帥掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒樽於神座東南加勺冪設洗於酒樽東南罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵加冪）相者引告者及祝與執樽罍篚冪者俱立於罍洗東南重行西面以北為上（國官若僚佐之長告無僚佐者親賓及主人告之主人告俱去絰杖）立定俱再拜祝與執樽罍篚

者先立於樽罍篚之後執饌者以脯醢跪設於神座前興還本位相者引告者詣罍洗盥手洗爵詣酒樽所酌酒進跪奠於神座前興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名（若主人自告父稱孤子母稱哀子姓名）敢昭告於后土之神今為某官姓名（若主人自告云為父某官封某甫母太夫人某君某氏隨官稱之也）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦於后土之神尚饗訖興告者再拜相者引告者還本位西向再拜相者引出掌事

者以下俱復位再拜遂徹饌席樽罍以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭内外升哭於位主人入升詣殯前北面哭盡哀止西面再拜降就次有國官僚佐從主人入就門内哭主人拜俱再拜主人降就次各就次若不從又卜擇地如初儀

卜葬日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門之外東壁下西面北上國官若僚佐之長莅卜無國官僚佐者親賓為之行事者俱吉服於門西東面南上卜師抱龜在其南東面闑門東

扇主婦立於其內設卜席於闑外閾西相者詣主人前東面告事具遂引主人立於門內北面相者立於主人之左少退俱北面主人免首經左擁之莅卜者進立於主人東北西面卜師少進莅卜前東面受命莅卜命曰哀子某來日諏卜葬其父某官封某甫（母云為某母太夫人某氏卜也）考降無有近悔（父稱考登也降下也言卜此日葬考孤子惟神上下得無近於咎悔也）卜師曰諾遂述命訖左旋進就席西面坐命龜曰假爾太龜有常乃作龜訖興以龜退東面稱占曰從主人經與諸子

以下哭盡哀相者告於主婦哭入遂使人告於親賓（諸親）僚友（卜日不來者）卜師以龜退掌事者徹卜席相者進告禮畢主人與諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

啓殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啓奠（具饌如大斂）設賓次於大門外右南向內外夕哭如常儀啓之日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭（國官亦以衰巾）

帕頭內外升階就位哭尊行者坐國官及僚佐就下位哭祝衰服執功布功布長五尺升自東階詣殯南北向內外止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置於重掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上又設席於柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷東西開戶相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭於帷西東向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下

南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上尊者坐內外俱哭祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭於位如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭無者以親踈為之晝夜不絶聲

贈謚

告贈謚於柩無贈者設啟奠訖即告謚其日主人入升立於饌東西面祝持贈謚文升自東階進立於柩東南北向內外皆

止哭祝少進跪讀祝文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文於柩東興退復位內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日親賓致奠於主人設啟奠後諸奠者入立於寢門之外東面（謂卑幼者共有故則遣使）祭具陳於奠者東南北向西上相者入告內外卑者皆興立哭於位又相者引奠者入升當柩東西面奠者哭祭具從升陳於柩東奠者之

西西向南上設饌訖執饌者降出奠者止哭詣酒樽所取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面立内外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔各隨官爵稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者皆再拜内外皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引出執事者以次徹饌而去

大唐開元禮卷一百四十二

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十三　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

四品五品喪之二

將葬

陳車位　陳器用

進引　轝柩

柩在庭位　祖奠

柩出升車　遣奠

遣車　器行序

諸孝從柩車序　郭外親賓還

諸孝乘車　宿止

宿處哭位　行次奠

親賓致賵

墓上進止

塋次　到墓

陳明器　下柩哭序

入墓　墓中置器序

掩壙　祭后土

反哭　虞祭

陳車位

啟日之夕納柩車於大門之內當門南面進靈車於柩車之右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上以近門及北方為上女子子妻妾之

車以木為之不漆飾無者以蘧篨衣車以蒲縪輮轂若白土堊之以麤布為幌幭周及大功之車以白土堊之或衣蘧篨皆以布為幌幭其布如服布掌事者預於宿所張吉凶帷幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷下如常式

陳器用

啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴無鼓者量時行事陳布吉凶儀仗方相黄金四目為方相誌石大棺車及明器以下陳於

柩車之前引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二引者引輴車索也披者繫於輴車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節挽者翣者以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻文於翣之內四緣畫以雲氣畫翣者內及四緣皆畫雲氣也

進引

二刻頃搥二鼓為二嚴掌饌者徹啟奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者入掌事者徹帷持翣者升以翣障柩執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立掌

事者取重出倚於門外之東執旌者立于執纛南北面諸執披紼鐸旌纛翣者皆布深衣介幘　陳布將訖搥三皷為三嚴進靈車於內門外南面祝以腰輿詣靈座前內喪則婦人執腰輿也　祝於輿左西向跪贈告曰孤子某母稱哀子謹用吉辰奉歸先兆若新卜宅宜曰奉遷幽宅靈車就引神道紆迴惟以荒寥無任哽絶輿立少頃腰輿出降自西階羽儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱振鐸柩降就階間南向初柩動及進止執鐸者皆振鐸每振鐸先搖之搖訖三振之其持翣者恒以翣障柩降階執纛者卻行而引柩止則迴北面立執旌者亦漸而南柩止迴北向立主人以下以次從柩而降主婦又次其後降

柩在庭位

柩至庭（庭內先設席以居柩）主人及諸子以下立哭於柩東西向南上祖父以下立哭於柩東北南向西上異姓之丈夫

立哭於主人之東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於柩西東面南上祖母以下立哭於柩西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷（凡帷用如服布）國官立哭於柩東南北面西上僚佐立哭於柩西南北面東上

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩

車式遵祖道尚饗興少頃徹之

柩出升車

柩動旌先𦡳次主人以下從哭於柩後婦人次哭於後柩出到輀車設帷帳於柩後其執紼執披者如常遂升柩内外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之儀祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五苞以繩束之盛以盤載於車列旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行先靈車後方相車次誌石車次大棺車誌石輿大棺若先設者不入陳布之次也次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五筲各斗二升冪用疏布次酒脯醢輿酒實二壺各五升冪用功布醢實於二瓮各三升冪用疏布次苞牲輿次食輿食盤梡具自足

方相以下駕士馭士舁明器下帳等人皆介幘深衣次銘旌次纛次鐸鐸分爲左右次

輀車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經杖衰服禿者衰巾加絰徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭外親賓還

出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬依

服精麤為序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬若墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子乘堊車去塋二百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈座若食

頃徹之每朝夕設奠於殯所衆主人以下皆哭於殯前如初每柩停宿之所設靈座于室進食皆如初柩車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於柩東

宿處哭位

初至宿處内外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下於柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩西北南向東上異族婦人又於柩車西南東向北上國官於帷外柩之東北面西上

僚佐於帷外柩之西北面東上俱立哭盡哀

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如常奠之儀既設奠内外各還次迭哭不絶聲及夕内外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗依式發引内外從哭如初儀

親賓致賵

親賓贈禮在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂東

面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣與詣賓前西向以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬入陳於柩南北首西上賓入由馬西當柩東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致賵辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進柩東西面奠

幣相者引賓又由柩前以西而出初賓出掌事者由主人右詣柩東西面舉幣以東（東之藏也）受馬者由前旋牽者後適其右受之牽者由前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者預於墓門內道西張帷幕設靈座如初

到墓

乘車者皁行望墳而下尊行及塋而下序哭靈車至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

布席於柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位内外卑者俱再拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下婦人障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於壙戶内之西遂下柩於壙戶内席上北首覆以夷衾

墓中置器序

持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南藉於版明器設於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設關籥遂覆土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈所哭

掌事者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

預於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神席北方南向設酒樽於神座東南北向設洗於酒樽東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實於篚既覆土告者吉服無告者親賓充之相者引告者與祝及執樽罍篚者俱立於罍洗東南重行西面皆以北為上立定俱再拜祝與執樽罍篚者各就樽罍篚之後相者進告者之左北面曰請行事掌饌者以饌入祝迎引設於神座前置

設訖掌饌者出相者引告者詣罍洗盥手洗爵相者又引告者詣酒罇所執罇者舉冪告者酌酒進跪奠於神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告於后土之神某官封謚窆玆幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧牲粢盛庶品明薦於后土之神尚饗訖興告者再拜祝進跪奠版於神座興還罇所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既下柩於壙搥一鼓為一嚴（無鼓者量時陳布）掩墓戶搥二鼓為再嚴內外就靈所搥三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀仗如來儀又進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發引內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘車馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升

立於靈座東西面南上少頃輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭于靈西東面南上諸祖母以下哭于帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂大夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔哭者升堂西向靈哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀哭盡哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞（斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛）

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝先歸修虞事牢饌如殷奠器用烏漆具饌於堂東靈車將至掌事者預施靈座於寢堂東室内戶西東向於靈座之南北設帷東出戶若室内窄則設靈座於堂掌事者設洗于西階西南北向東上東西當西霤南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加羃設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子内外升詣靈所主人及諸子倚杖于室戶外及應拜

者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執樽罍篚者各就樽罍篚所立執饌者以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主人盥手執篚者取巾於篚興授主人主人拭手訖受巾奠於篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主人洗㬒爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠于篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈座前西面

跪奠酌於饌前俛伏興少退西面立祝以祝文進立於神座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀子某孫稱哀孫此為母及祖母也父祖則稱孤子孤孫敢昭告於考某官封謚妣則郡縣鄉君各隨其稱孫為喪主則稱祖妣日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦虞事於考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜内外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座興出復位哭盡哀相者引主人以下出杖降自西階各就次妻

妾女子子以下各還别室祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌事者埋重於門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十三

欽定四庫全書

史部

大唐開元禮卷一百四十四至五十

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣吳俊

謄錄監生臣羅翩遠

大唐開元禮卷一百四十四

唐 蕭嵩等 撰

凶禮

四品五品喪之三

卒哭祭　小祥祭

大祥祭　禫祭

祔廟

卒哭祭

前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面塗廬裏不塗外見面也翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入于室祝整拂几筵以出掌事者設洗於西階西南北向東西當西霤南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈座前之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄掌事者具饌于堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外衰服俱升主人及其諸子倚杖於室戶外俱立

於靈座東西面南上妻妾女子立於靈座西東面南上

內外就位坐哭應拜者立掌饌者以饌升入設於靈座前相

者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者

引主人升自西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人

進跪奠於靈座前俛伏興少退西面立應拜者陪於後

祝持祝版入立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝

文曰維某年月日辰子哀子令儀父亡稱孤子某敢昭告於考

某官封謚妣則郡縣鄉君各從其稱日月不居奄及卒哭追慕永往

攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦成事於考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還樽所（祝讀版訖興跪進版與主人哭拜同時）相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝與執饌者入開戶徹饌祝闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周而小祥

小祥祭

前一日之夕毀廬爲堊室設蒲席周喪堊室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於室整拂几筵以出掌事者設罍篚於西階南面如初篚實爵一巾一加冪設尾甒二於靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外哀服主人倚杖於階下俱升就位應拜者立哭盡哀相者引降主人杖就次婦人以下各

就次主人諸子除首絰著練冠妻妾女子子除腰絰周服者皆除之丈夫素服吉冠履婦人素服吉屨相者引主人及諸子倚杖如初内外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈座前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈座前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面向内外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日哀子某

父殁稱孤子其敢昭告於考官封謚妣則郡縣鄉君各從其稱歲月遄迫奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦祥事於考其官封謚尚饗主人哭再拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還樽所主人哭拜與祝興奠版同時相者引主人就位哭盡哀內外各還次主人杖如式祝闔户與執樽罍者降出少頃祝與進餕者入開户徹餕闔户以降自小祥之後止朝夕之哭哭無時哀至則哭始食菜果飯蔬食飲水漿無鹽酪不能食

食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除埾室張帷又備内外受服謂大祥之服各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢饌及器如小祥之禮其日夙興内外各服其衰服並於次哭盡哀應除服者著除服訖又哭盡哀止昧爽前祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵以出掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加冪設尾甒二於靈座之右北

墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄又具饌於堂東祝與執樽罍者先入立於樽罍之後内外倶升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於座前置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階詣酒樽所酌醴進跪奠於靈前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈之右北面内外止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封謚妣則郡縣鄉君各隨其稱日月逾邁奄及大祥

攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒祗薦祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還樽所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子以下還寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈座祝闔戶以降間月而禫自大祥之後外無哭者食有醯醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢牢饌及器如大祥之禮其日夙興祝入燭先升設几席於奠掌事者設罍洗篚於東階東南如常篚實爵一巾一加冪設甒二於座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍篚者入立於樽罍篚之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子三年者亦祥服內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者著禫服相者引主人以下俱升就位

哭掌饌者以饌入升設於座前訖執饌者出相者引主人降自東階詣罍洗盥手洗爵相者引主人升自東階詣酒樽所酌醴進跪奠於座前俛伏興少退西面立祝持版進立於座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封謚（妣則郡縣鄉君各隨其稱）禫制有期追慕無及謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦禫事於考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興跪進奠版於座還樽所

相者引主人以下還於寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃
掌饌者入開戶徹饌以出祝收几筵以出祔廟如別儀
自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔筮日如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執
事者俱散齊二日致齊一日前一日掌事者清掃廟
之內外其廟應遞遷者並設座主人以酒脯醢告遷訖
遂移床幄又奠酒脯醢以安神少頃掌饌者徹饌以出

掌廟者設考之祔座於曾祖室內東壁下西向右几（妣則祔于曾祖姑設坐亦如之言曾祖及曾祖姑者皆據孝子之言于亡者祖及祖姑也祔于曾祖則曾祖妣配者有事于尊可及卑者也）設主人位於東階東南西向設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌饌以下位於終獻東南俱西面北上（亞獻終獻以國官僚佐若無以親賓充之）設贊唱者位於主人西南西面設酒樽於堂上室戶之東南北向西上設洗于阼階東南北向東西當東霤南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆篚實

爵三巾二加羃其爵每廟三事祔日内外夙興掌饌者預具少牢之奠二坐各俎三簋二簠二鉶二酒樽二其樽皆一實玄酒為上一實清酒次之上尊加玄酒者重古六籩六豆主人及行事者各服其祭服執樽罍篚者入就位主人以下皆入就位諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還立定賛者唱曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入于室各于神座前施設訖掌饌以下降出相者引主人詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉羃主人酌酒相者引

主人入室進北面跪奠爵於曾祖神座前俛伏興相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進東面跪奠於神座前俛伏興出戶北面立羣祖及考皆如之祝持祝版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰維某年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於曾祖某官封謚若無官封者但云曾祖之靈若祔母但云曾祖妣某氏不告曾祖祖某官封謚若祔母云祖妣母某氏以下無官封者但云考妣之靈考某官封謚若祔母云妣某氏如父在不可遽遷祖妣先宜於廟東北堂別立一室藏其主待考同祔某罪積不滅歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先王

制禮不敢不至是用適遷於皇考封謚隮祔孫某封謚無官封者但云以適遷於祖隮祔某孫若母同祔則云適遷於祖妣夫人某氏以隮祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者但云適遷於祖姑某氏以隮祔孫婦某氏謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祇薦於曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官封謚祖妣某氏配考某官封謚若祔母則云曾祖妣某氏祖妣某氏尚饗

祝興主人再拜祝進入奠版於曾祖神座興還樽所相者引主人入室立於西壁下東面再拜相者引主人出降還本位主人初獻將畢相者引亞獻詣罍洗盥手洗

爵升詣酒樽所酌酒入進北面跪奠於曽祖座前俛伏興相者引亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠於祖座前俛伏興出戶北面再拜訖考亦如之又入室立於西壁下東面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終獻詣罍洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終獻降復位祝入徹豆還樽所贊唱曰再拜在位者皆再拜相者引主人出又相者引在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出進酒脯之奠於座前少頃徹之齊衰三

年其虞卒哭祥禫變除之節與斬衰同父在為母為妻當二祥及禫日月之期雖異其儀節則同周服以下變除依其月算各以其日之晨備衰服升就位哭盡哀降詣别室釋衰服著素服又就位哭盡哀出就别室終日異門者至夕各還其家

大唐開元禮卷一百四十四

大唐開元禮卷一百四十五　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

四品五品喪之四

改葬

卜宅　啓請

開墳　舉柩

奠　升柩車

斂　奠

設靈筵　進引

告遷　哭柩車位

設遣奠　轜車發

宿止　到墓

虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀預於隧所隨地之宜張白布帷幕南向開户

啟請

其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱緦麻服餘周親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜

開墳

祝立於羨道南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻啟以開墳改

葬之故其意叙改葬所由之事隨時為之內外又哭盡哀權就别所掌事者開墳訖内外又就位哭如初

舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上内外俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫周親以下於主人東北南面西上婦人周親以下於主婦西北南面東上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上尊者坐國官於帷門外之東北面西上僚

佐於帷門外之西北面東上皆舒席爲位

奠

祝以功布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅罍水在洗西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設席於柩東設啟奠於席上設醴酒之樽於奠南主人詣罍洗盥手洗爵進酌酒奠於席前興少退西面再拜內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進輀車於帷門外南向掌事者升柩於輀車遂詣施設所內外俱哭從掌事者預設牀於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉柩入設於牀東若於墓所即斂初奠訖不進輀車設牀於柩東而加枕席遂舉尸而斂之舉尸出置於牀南首柩初入定內外就位哭如墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上冕

具導簪纓在北内喪則花釵衾一衾以黄為表素為裏具饌於幕東兩甒醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕婦人以花釵又覆以衾主人衆主人及妻妾女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設于西廂藉以席於棺入内外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂于棺乃加蓋覆以衾設帷于棺東内外就位哭如初

奠

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設罍洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前設施訖執饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前興少退西面再拜内外卑者皆再拜訖主人以下各就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈筵於吉帷内幕下西廂東向施牀帷屏几服飾以時上饍羞及湯沐浴如平常

進引

前一日之夕掌事者進輀車於凶帷外當門南向（其下帳明器及芭牲等俱陳於輀車前少西東向也）其日進引前量時刻撾一鼓為一嚴陳靈車儀仗如常（在陳車篇）少頃撾二鼓為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於帷外南向少頃撾三鼓為三嚴掌事者入徹饌以出內外皆興立哭於位執紼者入掌事者徹帷持翣者入以翣幛柩執披紼者各進執鐸者各入夾於柩前東西相向執纛者立

於鐸南執銘旌者又立於纛南北面諸執披紼鐸旌纛者皆布深衣介幘

告遷

三嚴訖祝帥腰輿入詣靈座前西面告曰以今吉辰奉即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若内喪女祝迎將舉柩執鐸者皆振鐸每振鐸先揺之揺訖三振之其持翣者恒以翣障柩柩動執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸内外俱從柩後柩出到轜車後執披紼者如常設帷障於柩後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於轜車東重行西面婦人哭於轜車西重行東面俱南上外姻丈夫俱哭於轜車東南重行北面以西爲上婦人哭於轜車西南重行北面以東爲上國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西北面東上立定

設遣奠

設進奠之饌於轜車東置設訖相者引主人酌酒進奠

於席前興少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節五苞載於轝以之墓

輀車發

既設奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行主人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女子子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷輀車去停所三百步親賓有還者弔哭如别儀辭訖進引尊者乘車馬從柩者更哭不絶聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴車南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車東席上既設奠內外各還次更哭不絶聲及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次迭哭終夜及明嚴鼓內外又就

位哭進朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈

發引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴車南向祝帥腰

輿詣車後少頃入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠柩車至

壙前迴車南向外哭位如遣奠之儀掌事者布席張帷

於柩車後下柩於席上主人以下妻妾女子子各前撫柩

哭盡哀退復位周親以下又前撫柩盡哀退復位俱再

拜辭掌事者下柩於壙柩既入壙親賓有還遝者弔如別
儀國官之長奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽
顙再拜祝奉以入奠於柩東持翣者入倚翣於壙内兩
廂執事者以下帳明器芭牲酒米等物入置於壙内皆
藉以版施銘旌誌石於壙户内置訖掌事者掩壙户加
關鑰覆土既覆土内外俱就靈所哭墓左祭后土如始
葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罍洗篚於靈幕西南如常内外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於座前興少退西面立内外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封謚妣郡縣鄉君某氏各隨其稱也日月不居奄及虞祭夙興夜處哀慕不寧謹以洯牲柔毛剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒祇薦虞事於考某官封謚尚饗主人哭再拜内外皆哭卑者再拜盡哀相

者引主人以下出就别所釋衰服著素服而還掌饌者

徹饌掌事者徹靈座

大唐開元禮卷一百四十五

大唐開元禮卷一百四十六　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

六品以下喪之一

初終　復

設牀　沐浴

襲　含

奠　銘

重　小斂

奠　大斂

廬次　成服

朝夕哭奠　賔弔哭

親故哭　州縣弔

州縣使弔　筮宅兆

筮葬日　啟殯

初終

有疾者丈夫婦人各齋於正寢北墉下東首順墉牆也東首生氣養者皆齋親飲藥子先嘗之嘗者度其所堪也疾困去故衣加新衣清掃內外為賓客來問分禱所祀盡孝子之情也五祀曰門曰行侍者四人持手足為不能自屈伸內喪則婦人持之遺言則書之屬纊以候氣纊新綿置於口鼻氣絕廢牀寢於地人始生在地庶其生氣返也男女啼踊無數餘皆哭哀有深淺內外改著素服妻妾皆披髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髽出後人者為本生父母素服不徒跣主人主婦衣服無改男子隨事設帷帳齊衰以下丈夫素服婦人去首

飾謂齊衰婦人也主人坐於牀東諸子及兄弟子在北少退俱西面妻坐於床西妾在妻後女子子兄弟之女在妻之西北俱東面藉藁坐哭孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子之後各依服精麤為坐先後下准此祖父以下於北壁右南面西上祖母以下於北壁下南面東上皆舒蒲席坐哭為嫡子三年者則草薦外姻丈夫於戶內之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄宗親丈夫俱在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上諸女婦之喪則尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂

若户外之左右俱南面宗親户東西上外親户西東上

凡喪位皆以服精麤為序斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻再不食

復始死則復

復於正寢復者掌復復謂招魂復魄以死者之上服左荷之升屋自前東榮東屋履危北面危棟上榮屋翼也左執領右執腰招以左每招長聲呼某復男子稱名女子稱字及伯仲婦人稱姓也三呼而止以衣投前承之箱升自阼階入以覆户内若得魂魄反然復

者徹舍西北扉降自後西榮不由前降不以虛反自是行死事所徹之扉薪以充爨沐復衣不以襲斂浴則去之

設牀

設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黄表素裏也死衣病困所加新衣楔齒用角柶為將含也綴足以燕几校在南綴猶拘也校几脛也戶南首几脛在南以拘之則不使辟戾也侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

沐浴自沐浴至設重凡六事皆同時興作

掌事掘埳於階間近西南其廣尺長二尺深三尺南其壤爲垼竈於西牆下東向以俟煑沐新盆盤瓶二瓺皆濯之陳於西階下新此器者重死事盆以盛水盤以盛濡濯瓶以汲也瓺瓦甖受二升有蓋濯謂滌溉之也浴巾二皆用布布巾所以拭汙也用二者上體下體異也櫛及浴衣各實於箱浴衣已浴所衣之衣其制如今之䘿帕皆具於西序下南上取米潘煑之又汲爲湯以俟浴以盤盛潘及浴盤升自西階授沐者執潘及盤入內外皆出戶外象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒簀謂牀簀去席居牀簀也主人以下於戶東北面西上主婦以下於戶西北面東上

俱立哭其尊行者丈夫於主人東北面西上婦人於主婦西北面東上俱坐哭婦人權障以帷主人以下既出乃沐櫛（櫛掠也）浴則二人抗衾二人浴拭用巾挋用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟（衽臥席）浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如平常爪鬚盛以小囊大斂內於棺浴巾皆以埋於坎著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖主人以下入就位坐哭乃襲

襲

陳襲事於房中襲衣一稱西領南上（藉以席也）明衣裳（明衣裳謂

親身衣也今用綃裩衫也屨一帛巾一方尺八寸充耳用白纊面衣用玄方尺纁裏纁繫手衣一具執服者陳襲衣於席襲者去巾加面衣設充耳著手衣納屨凡衣左衽不紐將襲辟奠既襲則設之既襲覆以衾始死時所覆衾內外入復位哭諸尊者於外幼之喪及嫂叔凡姑弟婦俱哭朝晡之間無事則休於別室乃含

含

贊者奉盤水笄實以飯含笄竹器飯用粱含用貝升堂主人出盥手於戶外洗粱貝實於笄執以入北面徹枕去

楔主人坐床上西面發巾梁納貝於尸口既含主人復位楔齒之柶與浴巾同埋於坎乃奠

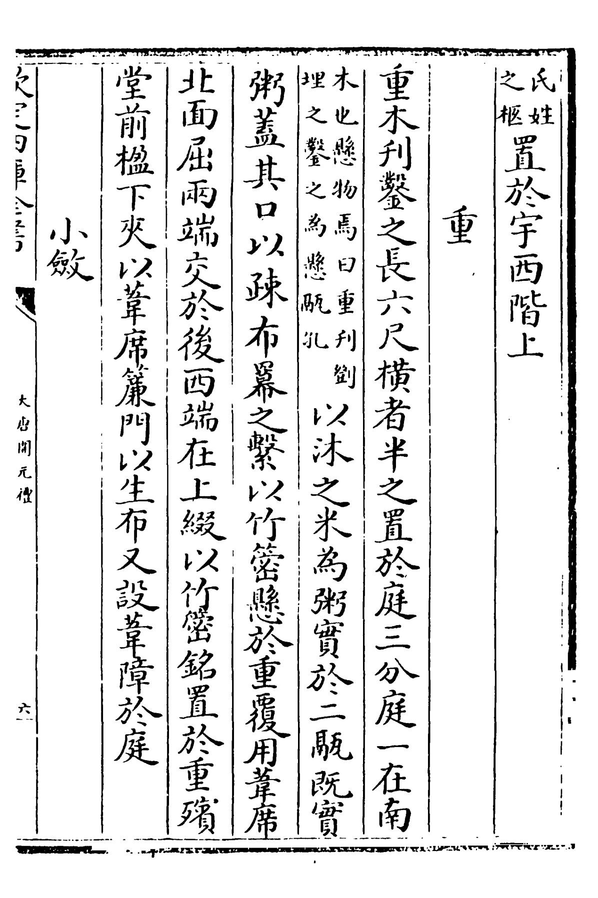
奠

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠尸東當腢鬼神無象故設奠以憑依之也內喪內贊者設之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出設帷堂至此事少訖故設帷堂也

銘

銘明旌也

為銘帛以絳廣終幅長六尺韜杠書曰某姓官之柩婦人云某

氏姓之柩置於宇西階上

重

重木刋鑿之長六尺横者半之置於庭三分庭一在南木也懸物焉曰重刋劉埋之鑿之為懸甑孔以沐之米為粥實於二甒既實粥蓋其口以疏布冪之繫以竹篾懸於重覆用葦席北面屈兩端交於後西端在上綴以竹篾銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以生布又設葦障於庭

小斂

小斂之禮以喪之明日陳其服一稱於東房西領下則裙衫設饌於東堂下器皆以素籩無漆以下至虞祭其器同之尾甒一實酒觶一特牲一俎籩豆之數各二凡籩實鹽脯棗栗之屬豆實醯醬韲菹之類以下准此設盆盥於饌東布巾為奠者設盥喪事略故無洗也贊者辟脯醢之奠於尸牀西南具牀席於室西又設盆盥於西階之西如東方為舉尸者設盥斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退俱哭斂者斂訖覆以夷衾設床於堂上楹間衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人以下西面主婦以下東面皆

憑哭俱南上凡憑尸父母先妻子後訖男子退以衰巾束髮女子子壆主人以下立哭於尸東尊行者坐其位如襲位斂者舉尸男女從奉之遷於堂乃覆以夷衾今世謂之棺衣哭位如室内尊行者坐乃奠

奠

奠贊者盥手以餜升奠於尸東訖斂者受巾巾之奠者遂徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐哭以親疎為之代哭夜則為燎於庭厥明滅燎乃大斂

大斂

大斂之禮以死後二日其日夙興陳衣於序東上服三稱西領南上朝服公服常服俱各為一稱制用隨所有衾一衾以黄為表素為裏衾則始死所用之斂衾饌於東堂下甒酒置於席篚在東南肆實觶一勺一豆在甒北籩次之牢饌如小斂其簟席素几功布巾在饌北掘殯埳於西階之上棺入内外止哭升棺於殯所凡棺裏之具炭灰枕席之類皆預設於棺内置棺訖内外皆哭熬穀二筐皆加魚腊熬穀所惑蚍蜉令不至於棺旁也燭俟於饌東

設盆盥於饌西掌事者盥於門外升自阼階徹巾授執巾者執巾者降侍於阼階下掌事者與贊者徹小斂之饌降自西階設於西序南當西榮如設於堂上（堂上謂尸東凡奠設於序西者事畢而去之）乃適於東陛下新饌所帷堂内外皆少退立哭御者斂覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭（凡憑尸父母先妻子後）退復位次諸親憑哭訖斂者四人舉牀男女從奉之奉尸斂於棺乃加葢覆以夷衾内外皆復位如初設熬穀首足各一筐以木

覆棺上乃塗之既殯設靈座於殯東執巾几席者升自阼階設於座右加以巾贊者以饌升西面設於靈座前席上殯於外者施蓋訖設大斂之奠於殯東掌事者受巾巾之奠者降自西階以出下帷內外皆就位坐哭如初以時膳羞及湯沐皆如平常

廬次

將成服掌事者預為倚廬於殯堂東墉下近南北向户設苫凷於廬內諸子各一廬齊縗於廬南累墼為堊室俱北

户翦蒲為席不緣父兄不次殯所各在其正寢之東廬堊室祖為嫡孫居堊室有牀皆南面西出户也父不為衆子次於外於庶子畧自若居寢大功於堊室之南張帷席以蒲若薗婦人次於西房若殯堂無房者次後若別室

成服

三日成服并死日為三日也內外皆哭盡哀內外俱降就次著縗服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而後食杖而後能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廬不若菲屨若嫡子雖童亦杖幼不能自杖人代

執之所謂當室杖者也自此以後則嫡子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子之無爵者杖於他所不杖在位矣凡正寢戶內曰室戶外曰堂也虞杖不入室祔杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人祔在卒哭今之百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無輿適唯向殯及向墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖也

升立於殯東西向南上齊衰以下升就位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子對諸祖母及諸母哭就祖父及諸父前哭如男子之儀唯

諸父不撫之耳訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦如之（始遭親喪孝子荒迷三日而食服及成矣是以尊卑內外聚哭盡哀也）諸尊者降出還次主人以下降立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次闔戶小功以下各歸其家自成服之後諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所若無事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥則以米為飦婦人皆以米為飦

朝夕哭奠朝奠日出夕奠逮日

每日預具朝奠於東堂凡甒一實以酒素勺疏布幂籩一豆一實以脯醢內外夙興各衰服凡言縗服應杖者皆杖以下准此男子就東階下位若升於殯東其位如始成服之式也婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕哭皆開帷質明掌事者升自阼階入徹奠出又以朝奠入升阼階入設於靈座前席上執饌者出降自西階日出後皆止哭各還次朝夕之間主人及諸子妻妾女子子哭於其次無時至夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後

止哭各還次哭者出闔户自是以後至於啟殯每朝夕

如上儀七日之朝大功以下異門者歸於家

賓弔 親故同

賓素服相者入告内外縗服哭於阼階下婦人哭於殯

所如常儀相者引賓入立於庭北面西上為首者一人

進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽顙為首

者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少頃相者引

主人以下各還次

親故哭

若有親故哭殯者內外俱升就位尊者坐內外俱哭相者引賓入升堂立於殯東西面南上尊者坐俱哭盡哀止尊者起相者引出卑者再拜訖次出凡賓與主人敵體以上賓初入主人皆起賓就席主人與賓俱坐賓起主人皆起賓出戶俱坐恩深者賓拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而止俱出少頃相者引主人以下各還次

州縣弔

若刺史哭其吏人縣令同主人設席於柩東西向刺史素

服將到相者引主人去杖立於門内之右北面刺史降入升
自西階即座西面坐主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人
降復東階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入
州縣使弔
若守令遣使弔其吏人使者至内外俱縗服主人以下
就階下位婦人就堂上位内外俱哭使者素服執書相
者引入門内外俱哭使者素服而左立於階間東面使
者致辭主人再拜稽顙相者引主人進詣使者前西面

受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出使人若自入弔如上儀客出少頃內外止哭各就次

筮宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘內南其壤宅葬居也兆域也南其壤者為葬將北首故也既朝哭主人還哭出乘堊車詣宅兆所出郭門止哭將到主人又哭至宅兆所祝及筮師凡行事者皆素服掌事布筮席於宅兆南西上相者引祝立於席西南東面南上筮師立於祝南東面北上相者引主人詣席南十

五步許當內壤北向立相者立於主人之左少南俱北向諸親賓立從者立於筮席東南重行西向親北上諸賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主人免首經左擁之相者進立於主人東北西面筮師開韇出筮兼執之（韇藏筮器）進立於相者前東面相者命曰哀子姓名（今儀父祖父稱孤子孤孫母祖母稱哀子哀孫以下准此）為某甫度茲幽宅無有後艱（某甫父字也為其父筮葬今謀此地以為幽冥之居得無有後艱難乎若內喪云為某母某氏也）筮師曰諾右旋就席北面右執韇以擊筮述命曰假爾太

筮有常坐指内卦遂筮訖興以卦東面稱占曰從還本位立主人經哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相者遂引主人退立於東南隅西面又相者引親賓及筮者立於主人之後重行西向俱北上掌事者即徹筮席當安墓處立一標又四隅當兩廂各立一標祝史帥掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒樽於神座東南加勺羃設洗於酒樽東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵加羃相者引告者及祝與執尊罍篚

冪者俱立於罍洗東南重行北面以北為上（親賓及主人告之主人告去經杖）立定俱再拜祝興執樽罍篚者先立於樽罍篚之後執饌者以脯醢跪設於神座前興還本位相者引告者詣罍洗盥手洗爵詣尊所酌酒進跪奠於神座前興少退北面立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某姓名（有官稱官若主人自告父稱孤子母稱哀子姓名）敢昭告於后土之神今為姓某甫（父母云父某母某祖母云某氏）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦於后

土之神尚饗祝興告者再拜相者引告者還本位西面再拜相者引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席樽罍以出主人哭還一里許哭止及郭外又哭内外升哭於位主人升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就次若不從筮擇地如初儀

筮葬日

既朝哭主人及諸子出立於殯門之外東壁下西面北上親賓之長莅筮行事者俱吉服於門西東面南上筮

人執韇（韇藏筮器）在其南東面主婦闈門東扇立於其內掌事者設筮席於闑外闑西莅筮者詣主人前東面告事具遂引主人立於門南北面免首絰左擁之莅筮者進立於主人東北西面筮人開韇出筮兼執之少退莅筮位前東面受命莅筮命曰孤子某（母云哀子）來日卜葬其父某官某甫（母云為某母某氏也）考降無有近悔（考登也降下也言卜此日葬惟神上下得無近於咎悔也）筮人曰諾右旋進就席西面坐右執韇擊筮述命曰假爾太筮有常遂筮訖興以卦東面稱占曰從（從順

占也主人經哭皆哭盡哀止遂使人告於親賓其筮日不來者筮人以韇退掌事徹筮席莅筮稱禮畢主人與諸子以下入升殯前北面立哭內外俱盡哀訖各還次若不從筮擇如初儀

啟殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦帳備啟奠具饌如大斂內外哭如常儀啟之日內外夙興緦服主人及諸子皆去冠絰以衰巾帕頭內外皆升就位哭尊行者坐祝素服執功

布（長三尺）升自東階詣殯南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告皆哭盡哀各還次祝降與執饌者升徹宿奠如式祝移銘旌重北建之掌事者升徹殯塗訖設席於埳南升柩於席上又設席於柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷東面開戶（若不為坎以殯者則徹殯塗訖席柩東）相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭於帷東北壁下南向西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面

西上婦人帷西北面東上内外俱哭祝與進饌者以啟奠升設於柩東席上祝酌酒奠之内外俱坐哭於位如未成服禮親賓致奠如別儀代哭者以親踈為之晝夜不絶聲

大唐開元禮卷一百四十六

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十七　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

六品以下喪之二

將葬

陳車位　陳器用

進引　轝柩

柩在庭位　祖奠

柩出升車　遣奠

遣車　器行序

諸孝從柩序　郭外親賓歸

諸孝乘車　宿止

宿處哭位　行次奠

親賓致賵

墓上進止

塋次　到墓

陳明器　下柩哭序

入墓　墓中置器序

掩壙　祭后土

反哭　虞祭

將葬

陳車位

將啟之日納柩車於大門之内當門南向進靈車於柩車之右内外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦人

之車門東俱服重者在上以近門外北方為上女子子妻妾之車以木為之不漆飾無者以蘧篨衣車以蒲纓幭轂若白土堊之以布為幌幰布如服布周大功之車以白土堊之或衣蘧篨皆以布為幌幰其布如服掌事者預於宿所張吉凶帷幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷下如常式

陳器用

啟之夕發引前五刻陳布吉凶儀式魌頭誌石大棺車八品以下

設魌頭之車魌頭兩及明器以下陳於柩車之前引二披二鐸二畫翣二引者引柩車索也披者繫於柩車四周在傍執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節挽者翣者以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺畫翣者內及四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸翣也

進引

二刻頃掌事者徹啟奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事者徹帷持翣者升即以翣障柩執鐸者入夾西階立掌事者取重出倚於門外之東執旌

者立於西階南北面諸執紼鐸旌翣者皆布深衣介幘陳布將訖進靈車於內門外南向祝以腰輿詣靈座前內喪則婦人執腰輿祝於輿右西向跪昭告曰孤子某母云哀子謹用吉辰奉歸先兆若新卜瑩域宜曰奉遷幽兆靈車就引神道紆迴惟以荒寥無任哽絕輿立少頃腰輿出降自西階威儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱振鐸柩降就階間南向初柩動及進

止執鐸者皆振鐸每振先搖之搖訖三振之其持翣者恒以翣障柩柩降階執旌者漸而南柩止則迴北向立主人以下以次從柩而降主婦又次其後降

柩在庭位

柩在庭庭內先施席以置柩主人及諸子以下立哭於柩東西向南上祖父以下立哭於柩東北南向北上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次後降妻妾女子子以下立哭於柩西東向南上祖母以下立哭於柩西北南向東上異姓之婦

人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷帷用如服布

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀祝酌訖進奠南北面跪曰永遷之禮靈神不留謹奉柩車式遵祖道尚饗興少頃徹之

柩出升車

柩動旌先主人以下從哭於柩後婦人次哭於後柩出中門外到輀車設帷障於柩後執紼執披者如常遂升柩於車內外

哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之儀祝酌奠於

饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以遣蒲葦苞牲體下節二苞以繩束之

盛以盤載以車列於旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常先靈車後次魌頭車次誌石車次大棺車誌石輿大棺若先設者不入陳布次次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五筲各斗二升冪用疏布次酒脯醢輿酒實二壺各五斗冪用功布醢實於二甕各三斗冪用疏布次苞牲輿次食輿食輿盥梡具足次銘旌次鐸鐸分為左右也次柩車

諸孝從柩車序

主人及諸子縗服絰杖徒跣哭禿者衰巾加絰徒跣哭從諸丈夫婦人各以服之精麤為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲

郭外親賓歸

出郭親賓還權停車馬内外尊行者皆下柩車依服之親踈為序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓還内外乘車馬若塋遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子亦乘至車去塋三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀從者如常禮少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈座若食頃徹之每至停宿之所於室設靈座進食皆如初柩車到入凶帷停西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下於柩車東北南面西上異姓有服者於柩

車東南西面北上祖母以下於柩車西北南向東上異族婦人又於柩車西南東向北上俱立哭

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠內外各還次送哭不絕聲及夕內外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖送哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶威儀依式發引內外從哭如初儀

親賓致賵

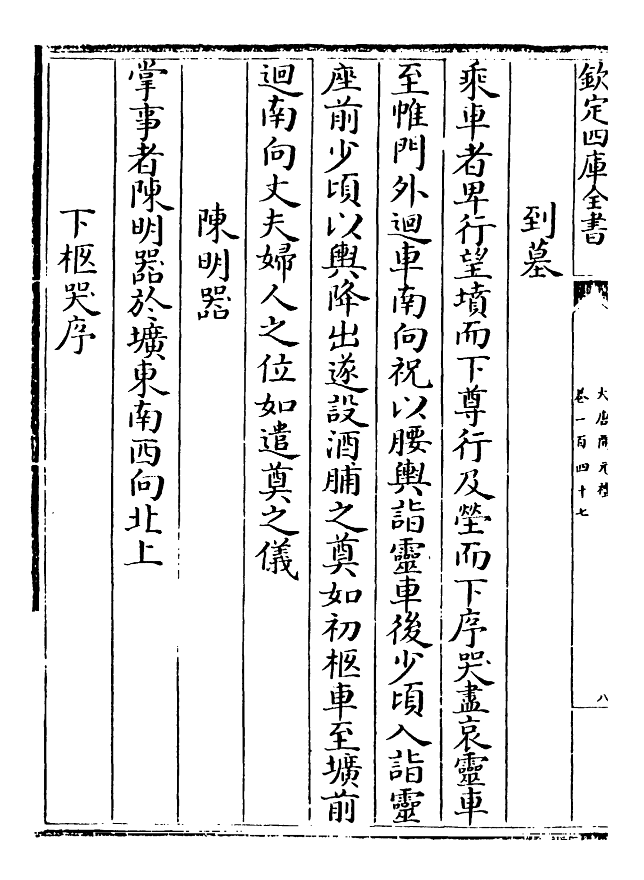
賓有贈禮在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂東西從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢贈相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬入陳於柩南北首西上賓入由馬西當柩車南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢贈辭畢而哭內外

皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進柩東西面奠幣
相者引賓又由柩前以西而出初賓出掌事者由主人
右詣柩東西面舉幣以東受馬者由前旋牽者後適
其右受之牽者由前以西而出賓將出主人稽顙再拜
送之

墓上進止

塋次

前一日之夕掌事者豫於墓門道西張帷幕設靈如初

到墓

乘車者畢行望墳而下尊行及塋而下序哭盡哀靈車至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

布席於柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以次進

憑柩哭盡哀各退復位内外卑者再拜辭訣相者又引

主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下婦

人障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於壙戶内之西遂下柩於壙戶内席上北首覆以

夷衾

墓中置器序

持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南藉以版明器設於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘誌石於壙門之內置設訖掩戶設關鑰遂覆土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈所哭掌儀者設后土祭於墓左如後儀

祭后土

預於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神席北方南向設酒樽於神座東南北向設洗於酒樽東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實於篚既覆土告者吉服告者親賓充之相者引告者與祝及執樽罍篚者俱立於罍洗東南重行西面以北為上立定俱再拜祝與執樽罍篚者俱就樽罍篚之後相者進告者之左北面曰請行事掌饌者以饌入祝迎引設於神座前置設

訖掌饌者出相者又引告者詣罍洗爵相者引告者詣酒樽所執樽者舉冪告者酌酒進跪奠於神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰

維年月朔日子某官姓名敢昭告於后土之神某官封謚窆兹幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧齊粢盛庶品明薦於后土之神尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版於靈座還尊所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既掩墓内外就靈所哭徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀式如來儀又進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車行内外從哭如初儀出墓門尊行乘車馬去墓百步卑者乘車馬以哭從靈車到第内外皆下車馬靈車入西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰輿降出内外俱升諸祖父以下哭於帷東北

壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂丈夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔者升堂西面向靈哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀哭盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰者俱櫛

虞祭

柩既入壙祝先歸修虞事牢饌則如殷奠器用烏漆具饌

於堂東靈車將至掌事者預施靈座於寢堂室戶內西東向於靈車之南北設帷東出戶若室內窄則掌事者設靈座於堂設洗於西階西南北向東西當西榮南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設尾甒二於靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子諸妻妾女子子內外詣靈所主人及諸子倚杖於室戶外應拜者哭於靈東西如初內外皆哭祝與執樽罍篚者各就樽罍篚所立執饌者以饌入俱升

自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主人盥手執篚者取巾於篚興授主人拭手訖受巾奠於篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主人洗爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠於篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈座前西面跪奠於饌前俛伏興少退西面立祝以祝版進立於神座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝文曰

維其年月朔日子哀子某孫稱哀孫此爲母及祖母所稱父祖則稱孤子孤孫也敢昭告於考某官封諡妣則云妣夫人某氏孫爲喪主則稱祖妣日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事於考某官封諡尚饗祝興主人哭再拜内外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座興出復位盡哀相者引主人以下出杖降自西階各就次妻妾女子以下各還別室祝闔户與執樽罍者降出少頃祝與掌饌者入開户徹饌闔户以出掌事者埋重

於門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又間日爲卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

大唐開元禮卷一百四十七

大唐開元禮卷一百四十八　　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

六品以下喪之三

卒哭祭　　小祥祭

大祥祭　　禫祭

祔祭

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗廬不塗見面塗廬衷不塗廬外翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵以出掌事者設洗於西階西南北向東西當西榮南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設厄甒二於靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄掌事者具饌於堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外哀服俱升主人及諸子倚杖室戶外俱立於靈座

之東西面南上妻妾女子子立於靈西東面南上内外

各就位坐哭應拜者立掌饌者以饌升入設於靈座前相者

引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引

主人升自西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人進跪

奠於靈座前俛伏興少退西面立應拜者陪於後祝持版

入立於靈座之南北面内外止哭祝跪讀祝文曰維

年月朔日子哀子今儀為父稱孤子某敢昭告於考某官封諡

妣則云妣某氏日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以

潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦成事於考某官封
謚尚饗主人以下哭再拜内外應拜者皆再拜哭祝興
進跪奠版於靈座興還樽所讀祝文訖起跪奠版與主人哭拜同時也相者
引主人退復位哭盡哀内外各還次祝闔戶與執樽罍
者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝闔戶以降自
卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周而小祥

小祥祭

前一日之夕毀廬為堊室設蒲葦席周喪堊室者除之

設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦宰饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於室整拂几筵以出設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東幂用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外衰服主人倚杖於階東俱升就位應拜者立哭盡哀相者引降主人杖就次主婦以下各就次主人及諸子降首絰著練冠妻妾女子子除腰絰周服者皆除之丈夫素服吉冠履婦人素服吉履相者引

主人及諸子倚杖如初内外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈座前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈座前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子某敢昭告於考某官封謚（妣云妣某氏）歲月警迫奄及小祥攀慕永往重增屠裂謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祇薦

祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜内外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還罇所主人哭拜興祝興奠版同時也相者引主人就位哭盡哀内外各還次主人杖如式祝闔戶與執罇罍者降出少頃祝與進餕者入開戶徹餕祝闔戶以降自小祥之後止朝夕之哭哭無時哀至則哭始食菜菓飯素食飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除堊室張帷又備内外受服大祥之服各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦牢餕及器如小祥之禮其日夙興内外各服其衰服並於次哭盡哀應除服者除服訖又哭盡哀止夙興祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵以出掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東西用絺加勺南柄具餕於堂東祝與執樽罍者先入立於樽罍之後内外俱升就位哭掌餕者以餕升自東階

入設於座前置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階詣酒樽所酌醴進跪奠於靈前俛伏興少退西面立祝持祝版進立於座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子父喪稱孤子某敢昭告於考某官封謚妣云妣某氏日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祇薦祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜哭祝興

進跪奠版於座興還樽所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子以下還於寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈座祝闔戶以降間月而禫自大祥之後外無哭者食有醯醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢牢饌及器如大祥之禮

其日夙興祝入燭先升設几席於奠掌事者設罍洗篚於東階東南如常篚實爵一巾一加冪又設甀甒二於座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子三年者亦祥服内外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者著禫服相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設於座前訖執饌者出相者引主人降自東階詣罍洗盥手洗爵相者引主人升

自東階詣酒樽所酌醴進跪奠於座前俛伏興少退西面立祝持祝版進立於座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封謚妣云妣某氏禫祭有期追遠無及謹以潔牲剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒祗薦禫事於考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜應拜者皆再拜內外皆哭祝興跪進奠版於座還樽所相者引主人以下出降自東階還寢內相者引妻妾女子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與執樽

罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌祝收几筵以出自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔祭

將祔筮日如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齊二日致齊一日前一日掌事者清掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之座於正寢室內之奥東向又設祖之座於曾祖之座東南北面又設考之座於祖之南北面皆右几妣則設曾祖姑座及祖妣之祔座亦如之

言曾祖及曾祖姑者皆據孝子之言於亡者祖及祖姑也祔於曾祖則曾祖妣配有事於尊可以及卑者設主人位於東階東南西向設子孫位於庭北面西上設亞獻終獻位於主人東南俱西面北上亞獻終獻以親賓充之也設贊唱者位於主人西南西面設酒樽於堂上室內之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東榮南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆篚實爵三巾二加冪其爵數每廟二祔日內外夙興掌饌者預具特牲之饌二座各俎一簋二簠二鉶二酒樽二其樽皆一實玄酒為上一實清酒次之上樽加玄酒者

重古

四籩四豆主人及行事者各服祭服執樽罍篚者入就位主人以下皆入就位（諸婦人位於西階西南障以行帷）立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各設於神座前施設訖掌饌者以下降出相者引主人詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌酒相者引主人入室進西面跪奠爵於曽祖神座前俛伏興相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進北面跪奠於祖座前俛伏興相者又引主人出詣酒

樽所取爵酌入室南面跪奠於考前俛伏興退當曾祖座前近東西面立祝持版進於曾祖神座之右北向跪讀祝文曰維某年某月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於曾祖某官封謚若無官封者但云曾祖之靈若祔母但云曾祖妣某氏不告曾祖祖某官封謚若祔母云祖妣某氏以下無官封者但云考妣之靈考某官封謚若祔母云妣某氏如父在不可遞遷祖妣宜先於廟東北別立一室藏其主待考同祔某罪積不滅歲及免喪宗廟上遷昭穆繼序先王制禮不敢不至是用適於皇考封謚以遷主考封謚隮附孫某封謚無官

封者但云以適於祖隮祔孫某若毋同祔則云適於祖姑夫人某氏以隮祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者但云以適於祖姑某氏以隮祔孫婦某氏謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦於曽祖某官封謚曽祖妣某氏配祖某官封謚祖妣某氏配考某官封謚若祔母則云妣某氏配尚饗祝興主人再拜祝奠版於曽祖神座興還樽所相者引主人當祖座前北面再拜考亦如之相者引主人出降還本位主人初獻將畢相者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升詣酒樽所酌酒入進西面跪奠於曽祖座前俛伏興相者引

亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進北面跪奠於祖神座前俛伏興考亦如之當曽祖座前西面再拜訖又當祖座前北面再拜考座前南面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終獻詣罍洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終獻復降位祝入徹豆還樽所贊唱曰再拜在位者皆再拜相者引主人出相者又引在位子孫以下出掌饌者入徹饌掌事者徹几筵以出齊衰三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬衰同父在為母為妻當二祥及

禫日月之期雖異其儀節則同周服以下變除依其月
算各以其日之晨備哀服升就位哭盡哀降詣別室釋衰
服著素服又就位哭盡哀出就別室終日異門者至夕
各還其家

大唐開元禮卷一百四十八

欽定四庫全書

大唐開元禮卷一百四十九　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

六品以下喪之四

改葬

卜宅　啓請

開墳　舉柩

奠　升柩車

斂　奠

設靈筵　進引

告遷　哭柩車位

設遣奠　轜車發

宿止　到墓

虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服筮宅兆其餘如葬筮宅兆之儀

啟請

預於塋所隨地之宜張白布帷冪南向開戸其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱緦服餘周親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜

開墳

祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啟以改葬之故其意敘葬之故不可預定內外又哭盡哀權就別所

舉柩

掌事者開墳訖內外又就位哭如初掌事者設席於幕下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫周親以下於主人東北南面西上婦人周親以下於主婦西北南面東上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦

西南北面東上尊者坐

奠

祝以功布拭棺改加新楮設洗於幕西南隅罍水在洗西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設席於柩東設啟奠於席上設醴酒之樽於饌南主人詣罍洗盥手洗爵進酌酒於席前興少退西面再拜內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進柩車於帷門外南向掌事者升柩於柩車遂詣施設所內外俱哭從掌事者預設牀於羃下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉柩入設於牀東若於墓所即斂初奠訖不進柩車設牀於柩東而加枕席遂舉尸以斂之舉尸出設置於牀南首柩初入定內外就位哭如墓所之儀

斂

陳斂衣於羃之東帷內明衣裳及上服各一稱西領南

上弁若冠各具導簪纓在北內喪則花釵衾一衾以黃為表素為裏具饌於幕東兩甒醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂大夫加弁若冠婦人以花釵又覆以衾主人衆主人妻妾女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設於西廂藉以席初棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾設帷於棺東內外就位哭如初

奠

既斂祝執几席入設於柩東右几加以巾掌事者設罍洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前施設訖執饌者降出相者引主人盥手酌酒進奠於席前興少退西面再拜内外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈筵於吉帷内冪下西廂東向施床帷屏几服飾

以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進柩車於凶帷之外當門南向其下帷明器及芭牲等俱陳於柩車前少西東向其日發引前量時刻陳靈車儀仗如常在陳車篇少頃侍靈車者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於帷外南向少頃掌事者入徹饌以出內外皆興立哭於位掌事者徹帷持翣者以翣障柩執鐸者各入夾於柩前東西相向執銘旌者立於柩前近南北面

諸執披紼鐸旌者皆布深衣介幘者

告遷

祝帥腰輿入詣靈座前西面告曰以今吉辰奉即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪女祝迎將舉柩執鐸者皆振鐸每振鐸先搖之搖訖三振之其持翣者恒以翣障柩及柩動執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩出到柩車後執紼者如常設帷幛於柩之後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於柩車東重行西面婦人哭於柩車西重行東面俱南上外姻丈夫哭於柩車東南重行北面以西為上婦人哭於柩車西南重行北面以東為上立定

設遣奠

設遣奠之饌於柩車東置設訖相者引主人酌酒進奠於席前興少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節二苞載於輿以之墓

輀車發

既徹奠吉凶威儀依式進引主人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女子子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷柩車去停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊者乘車馬從柩者更哭不絶聲

宿止

掌事者預於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴南向祝帥腰輿詣車之後少頃輿入詣坐前少頃輿出進常食

於靈座若食頃徹之柩至於凶帷內外哭於柩東所其位如初掌饌者進酒脯之奠於靈柩東席上旣設奠內外各還次更哭不絶聲及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外皆還次迭哭終夜及明內外又就位哭進朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈舉引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝帥腰輿

詣車後少項輿入詣靈座前少頃輿退設酒脯之奠柩車至壙前迴南向內外哭位如遣奠之儀掌事者張帷布席於柩車後下柩於席上主人以下妻妾女子子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前撫哭盡哀退復位俱再拜辭掌事者下柩於壙柩既入壙親賓先還者弔哭如別儀掌事者奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持翣者入倚翣於壙內兩廂執事者以下帳明器苞牲酒米等物入置於壙

內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶加關鑰覆土既覆土內外俱就靈所哭墓左祭后土如始葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設洗罍篚於靈幕西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於席前興少退西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文曰維

年月朔日子孝子某敢昭告於考某官封謚妣云某氏改遷幽宅禮極終虞攀號永遠無所逮及謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事於考某官封謚尚饗主人哭再拜内外皆哭卑者再拜盡哀相者引主人以下出就別所釋衰服著素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

大唐開元禮卷一百四十九

大唐開元禮卷一百五十　　唐　蕭嵩等　撰

凶禮

王公以下喪通儀

聞哀

舉哀　　奔喪

三殤

殤喪

聞哀

舉哀

聞諸喪舉哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改著素服子妻妾女子子俱披髮周親以下婦人去首飾子於堂上東壁下西面以南為上周親以下北壁下南面以西為上妻妾女子子於西壁下東面以南為上周親以下婦人於北壁下南面以東為上內外之際障以帷若婦人在別室堂舉哀則周親以下婦人在北壁下南

面西上周親以下舉哀哭位亦然三日成服廬堊室則苫凷薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭以其精神不在於此若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待於墓東西面婦人待於墓西東向俱北上奔喪者素服至於墜南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母之喪

見星而行見星而舍若未得奔則成服而後行過州至境則哭盡哀而止哭避市朝望其州境哭（此父母之喪）至於家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序東披髮復殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪者乃還次厥明坐於殯東如初未成服者三日成服（若至在小斂前則與主人俱成服若小斂以後至者自用其日數）凡奔喪齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭齊衰以下

奔喪者升殯東西面哭主人以下哭待於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜又哭盡哀尊卑撫哭亦如之訖内外還次三日成服有賓弔者拜賓如常奔喪者非主人則主人爲之拜賓婦人奔喪入自闈門側門曰闈升自西階側階傍階殯西東面妻妾女子子則憑殯哭盡哀少退再拜退於西房若西室妻妾女子子披髮出嫁女髽復位坐哭又盡哀尊卑撫哭如常内外俱還次奔喪者乃還次周喪以下婦人奔喪者升哭拜又坐盡哀尊卑撫哭及還次皆如之奔喪者不及殯先之墓北面近隧哭主人

以下哭待於墓左西面主婦以下哭待於墓右東面皆北上主人以下初至下先拜而後哭於相者告禮畢則再拜辭奔喪者哭盡哀再拜又於隧東披髮復位坐哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜遂冠而歸入門而左升自西階靈東西面憑靈哭主人以下升哭於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜若經宿主人以下哭盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主人以下各就次三日成服齊衰周以下不及殯先之墓西面哭盡哀再拜又哭盡哀相者告禮畢奔喪者再拜遂冠而

歸哭就次如上儀奔喪者若妻妾女子子皆披髮於隧西哭盡哀髽如常餘如男子齊衰周以下婦人奔喪哭於隧西餘如丈夫之禮

三殤

殤喪

三殤之喪始死浴襲及大小斂與成人同其長殤有棺及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食葬送哭泣之位與成人同其苞牲及明器長殤三分減一中殤三分減

二唯不復魂無合事辨而葬不立神主既虞而除靈座其虞祝辭云維年月朔日父云告子某若兄云告弟某若弟云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相續心焉如燬兄云悲慟猥至情無可處弟云哀痛無已至情如割也 今以弟祭兄云潔牲嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事於子某弟某兄某魂其饗之弟祭兄則云尚饗 嫡殤者時享皆祔食於祖無祝文亦不拜設祔食之坐於祖之左西向一獻而已不祝不拜者以其從食其祖祝詞末云孫某祔食也 庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤禮凡無服四歲以上畧

與下殤同又無靈筵唯大斂小斂奠而已三歲以下斂以瓦棺葬於園又不奠

諸居喪節制

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取諸廟之主藏於祖廟卒哭而後主各歸其廟藏於祖廟蓋有凶事聚也

食飲節

父母之喪食粥朝一溢米二十兩曰溢一溢為米一升二十四分升之一不能食粥則

以為飯菜羮婦人皆以為飯諸衰絰之喪蔬食飲水不食菜菓三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶周之喪

哭節

凡哭斬衰若往而不及齊衰若往而反大功三曲而偯小功緦麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苫枕凷寢不脫絰帶頭有瘡則沐身若有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比

於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰謂其廢事形爲骨見升降不由阼階出入不當門隧常若親在隧道也五十不至毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於内所以養衰老人年五十始衰喪食雖惡必充虚虚而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂故喪事不言樂非其時父母之喪不避泣涕而見人言重喪不行求見人人來求見已可以見之不避涕泣言至哀無飾也非喪事不言言而不語

對而不問言者言巳事為人説為語言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已杖而起謂有官爵者面垢而已謂庶人凡廬堊室之内不與人坐在堊室之内非時見於母則不入居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮兄弟各處異方而父母喪各依聞哀日月而除之三年之喪凡見人皆不去絰父母之喪賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭之其未葬必備衰服而後見居父母之喪遠行而

還必告返父有艱未除則子不衣文綵三年之喪雖功衰不弔功衰謂既練之後服布如大功謂之功衰凡三年周喪不數閏禫則數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所祔之月爲正庶子不爲長子斬不繼祖與禰也

不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭謂不及期而葬既葬而即虞安神也卒哭之祭待哀殺也父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥則依再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練

又後月為大祥祥而即吉無服禫矣其未再周葬者則以二十五月練二十六月祥二十七月禫必練祥禫者明深哀不可頓除故為之漸以安孝子之心禫一月者以終二十七日之數也久而未葬者皆變服唯主喪者不除其餘各終月數而除之皆無受服至葬乃反其服虞則除之若亡失尸柩則變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而反則子素服裦巾帕頭徒跣而從大斂而反亦如之凡死於外大斂而反者毀門西牆而

入

諱名

卒哭而諱名凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為舉哀降而在緦麻小功者追服之生不及祖父母諸父母兄弟而父追服已則否謂子生於外者父以他故居異邦而生已已不及此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞

之父為之服已則否者不責非時之思於人所不能當其時則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠入於次哭盡哀乃出

言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月日喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次廬也

大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可冠聚妻下殤之小功則不可

此皆謂可用吉禮之時也父大功卒哭而可冠子嫁子小功卒哭而可娶婦也已大功卒哭可以冠小功卒哭而可以娶妻必皆祭乃行也不傷小功齊衰之親除喪而後婚凡冠者其時當冠則因喪而

冠也三年之喪如遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之受之必正服明不苟於滋味如君命則不敢辭受之而薦薦之於宗廟貴君之禮也父母之喪不遺人居重喪者志不在施惠也人遺之雖酒肉受也三年之喪既葬尊者遺之食則食不避粱肉若酒醴則辭見於顔色者則不可也

樂禁

父有服子不興於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功至辟琴瑟小功至不絶樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖踈必虞此謂兄弟或在他方或無後嗣而為之主

婚遇喪

娶妻有吉日而壻之父母喪則壻之伯叔父使人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏受命而不敢嫁壻既免喪女父母使人請之壻弗取然後嫁之禮也女之父母喪亦如之親迎女在塗而壻之父母死則女素服縞總以赴喪其衰服與婦之

禮同也壻除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在途而女之父母死則女反壻親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦改服於内次即位而哭既虞卒哭壻入束帶相見而已不行初婚之禮娶婦有吉日而婦死壻齊衰而往弔既葬除之夫死亦如之妻服斬衰

室次節

為人後者為其父母居堊室舅姑服嫡婦不為次為昆弟之女適人者不為次次謂堊室之屬也

居重聞輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆為制服往哭則服之反則服其重服其除之也亦服其服而除在殯聞遠兄弟之喪哭之他室明所哭者異哭之為位凡言兄弟小功緦麻之親皆是無他室哭於門內之右近南者為之變位也入奠卒奠出改服即位如始即位之儀謂後日之哭也朝入奠於其殯既乃更即位就他室哭如始至之時

大唐開元禮卷一百五十